

瑣言序

王輔嗣吐金聲于中朝。衛洗馬繼
玉振于江表。惟其理會要妙。故令
聽者神移。言不入微。卽片詞亦繁
稱焉。穀山瑣言。惜其讀之易竟也。
夫出語明通。寤寐亦靈。徹無念道。

人所以樂與之言。其言曰。佛經以無念爲正。受欲并言而去之。而况容夫璫設。猶惜其易。竟道人所不受也。因知天下事。瑣屑者皆小見也。道人所謂大事。看得明。小事看不明。大事丟得下。小事丟不下。大

事擔得起。小事擔不起。大事放得
過。小事放不過。或亦病其瑣言乎。
噫。果以言瑣而小之。道人亦覺爲
贅矣。

仙臞何偉然題

琅言方

二

廣快書卷二十四

西湖何偉然仙僮纂

延陵吳從先寧野定

璪言

于穀山元本

附夢語

屏之張也。直則不可立。必也回而曲之。輪之轉也。方則不可行。必也揉而圓之。處世亦然。雖然。屏必有幅。輪必有軸。屏雖欲曲。不可不齊。輪雖欲圓。不可不正。君子自處也亦然。

士大夫處世能絕四語。可與論道矣。一曰耳語。一曰目語。一曰手語。一曰足語。咕囁而談者私也。睥笑而談者險也。握手而道者僞也。躡足而告者昵也。言堂滿堂。言室滿室。在朝言朝。在家言家。君子之言如是。

士大夫有四字寶訣。自謂救時良方。不知其乃膏肓之疾也。進退人材。用調停二字。區畫政機。用作用二字。夫賢則進。否則舍。何假調停。政可

則行。不可則止。何煩作用。君子以調停爲名。恐小人之朋比者托焉。君子以作用爲才。恐小人之彌縫者借焉。

漏刻之人。受命於水。水涸則降。影燈之人。受命於火。火熄則止。其升降動止。有制之也。人之在聲華勢利亦然。得則神王。失則氣汨。制在外也。夫惟立命在我。而不爲外物所制。幾於道矣。更色而不更葉者。松栢也。更葉而不更條者。衆

木也。更條而不更根者。百草也。更根而不更種者。五穀也。故五穀之命在種。

亂之萌也。固不可養。亦不可激。養之亂。激之亦亂。依阿唯諾。以延歲月。一旦亂成。坐視其敗。此養者成之也。引繩批根。吹毛洗垢。使之情見勢極。一發而潰。此激者成之也。養之失常在大臣。激之失常在小臣。大臣忌身以爲國。則分內事不可模稜。小臣奉官以守法。則分外事不必越。

俎天下事乃可言矣。

大臣之義在於體國。小臣之分在於守官。何也。大臣位尊寄重與君國同其休戚。非一官之守能盡。而上之所以責者。亦不止於所守之官而止也。如吏兵之會推。禮曹之會議。刑曹之會審。凡大典禮大賞罰。無不使六卿共之。非若尋常政體一部可得專也。至於部司之臣。本無言責。凡錢穀甲兵禮樂刑名。各守其官。以承其長。夙

夜在公。不懈於位。其官盡矣。上之所以責之。亦止於其官之內。未嘗以錢穀責之吏兵。以禮樂責之法官也。如舍其官之所當守。而憂其責之所不及。非小臣之事矣。此何以故。大臣以長厚爲體。而不思義所當重。小臣以建白爲名。而不思職有所專也。夫使大臣不憂國。小臣不守官。國家之事。何以賴焉。

士之氣節盛衰。亦有時哉。有唱而後和。有銳而

復竭此皆非義理之勇也。

靖難之舉。有許大事體。寂然無一人言者何也。
士之舉動。猶風也。颶風大和。冷風小和。風之所
過。萬竅怒號。風之所止。一塵不動。且再鼓則衰。
三鼓則竭。氣亦有所盡也。若夫義理之勇。千萬
人倡之而不加。千萬人阻之而不止。當寂則爲
處女。當銳則爲脫兔。豈係風氣哉。

天下之事。平時患在操切。臨難患在牽制。操切

五言 卷二十四 四
太過則變以刻成。牽制太過則變以懦失。此禍亂之所由興也。

君子欲爲天下用。則有不必用之心。乃可用也。有不必用之心。則其身可去可留。而寵辱得失。一無所動。然後惟吾所行。而無所趨避。所謂以瓦注者巧也。古人所爲重恬退澹泊之士。非止獎其品地。實以恬退之士。無富貴利達之心。而天巧全。使之効用。必能爲人之所不敢爲。而大

有益于國家。

士人持身之節。有關於道義者。視一介如泰山。
大將用兵之略。有係於安危者。眎千金如糞土。
夫以持身之節。而律師行之。法天下所以少成
功也。

當事之人。如舵師然。風恬浪靜。一瀉千里。舵師
可以享其逸。洪濤巨浸。蹶地連天。舵師可以見
其能。惟至於萬斛之舟。膠於中流。尺寸不能進。

左右無所倚。雖有天下之神巧。不能幾矣。

以事勞心者。事受之。以理勞心者。理受之。事受之者。物有其則。心無與也。理受之者。理有其趣。心無與也。惟以心勞心者。心受之。其傷必多。何謂以心。妄念是已。智故是已。陰謀是已。

人之於虺蛇也。惡之而不怒也。其於虎狼也。畏之而不怒也。夫誠畏且怒也。避之已矣。安有見虎狼虺蛇而裂眦指髮。以必求一逞者乎。

人之年壽長短。元氣所稟。本有厚薄。然人能善
養。亦可延年。如燭有長短。使其刻畫相同。則久
暫了然。若使置長燭於風中。護短燭於籠內。則
以彼易此。未可知也。故養生之說。不可不知。
求治不可太速。疾惡不可太嚴。羣弊不可太盡。
用人不可太驟。聽言不可太輕。處已不可太峻。

夢語

于子卧病兩月。五火內燔。腎腸焦灼。呻吟宛轉。

不知夜旦。禱祠醫藥。雜然並陳。而不能起也。如夢如寤。若有所遭。幅巾方袍。匪仙匪釋。自稱無念道人。呼予而箴之曰。子奚不悟乎。子之病。非禱祠之所能謝。非藥石之所能痊。在子所念爾。子之病。非飲食之所能傷。陰陽之所能戕。得之性情不調。而念滋分也。內之喜怒失時。外之愛憎爲累也。欲發而制於理。欲忘而牽於念。故子之心。搖搖焉如懸旌。炎炎焉如沸鼎。君火一作。

而五臟若焚矣。子不亟自治者。將索子於池魚
之腊。不亦憐哉。子誠欲已子之病。則曷調其性
情。寡其思慮。盎然游于六氣之和。陶然適於無
町之宇。幾可生乎。如是歷歷可數百言。凡十許
日。夜寐則與語。于子冷然霍有悟也。病起而載
諸牘。

道人曰。子之性與人異。大事看得明。小事看不
明。大事丟得下。小事丟不下。大事擔得起。小事

擔不起。大事放得過。小事放不過。何其舛也。夫天下之大事常少。而小事常多。則子之縈繫者必多。而脫灑矣。必少矣。不病何爲。

道人曰。人之畏子。以子慮之深。澹然而應之。則無畏矣。人之怨子。以子責之厚。倘然而與之。則遠怨矣。人之狎子。以子發之輕。凝然而守之。則無敢狎矣。人之瀆子。以子許之易。確然而持之。則無敢瀆矣。

道人曰。子有所欲於人。微示之。而使其自悟也。
不能悟。而子慍慍。而其人不知也。子病矣。子有
所怒於人。微風之。而欲其自悔也。不能悔。而子
慍慍。而其人不知也。子病矣。彼人方且晏然甘
寢。而子憊然自廢。豈不左哉。

道人曰。夫怨人。而使人知之也。則彼必備矣。怨
人。而使人無知也。則彼何傷矣。彰怨者多防。匿
怨者自戕。莫如不怨。

道人曰。人之於子也。一綫之情。如拔子之於人也。萬斛之力。如傾斯。不誠厚道乎哉。然以之損名。以之傷身。無乃過矣。

道人曰。夫德易忘。而怨難消也。骨肉之恩。崇朝反目。睚眦之恨。終身刻肌。故君子重樹怨。

道人曰。凡吾有患。爲吾有身。孰有之哉。及吾無身。吾無有患。孰無之哉。夫身無之者。有之也。

道人曰。閒事莫管。閒氣莫生。閒話莫說。閒書莫

讀。

道人曰。夫賢爲愚使。而愚者不覺也。乃使賢者傷焉。貴爲賤役。而賤者不覺也。乃使貴者傷焉。故賢母爲愚使。貴母爲賤役。幾無事矣。

道人曰。於人無所甚親。故不可得而疎。無所甚疎。故不可得而親。斯涉世之軌也。

道人曰。視親如疎。則親可常保也。視急如緩。則急可屢謀也。

道人曰。人有德於子。願子毋忘之也。人有怨於子。願子忘之也。子有德於人。願子忘之也。子有怨於人。願子毋忘之也。

道人曰。夫制念莫如止。止念莫如忘。止念之念。念也。忘念之念。念也。莫如忘忘。故佛經以無念。爲正受。

道人曰。夫望而許者。不足以爲德。逆而距者。適足以爲怨。故求而審之。可許而許之。許之德也。

求而審之。可距而距之。距之無怨也。其怨乎。
道人曰。人無故而合者。必無故而離。合而知其
必離也。有爲而來者。必有爲而去。來而知其必
去也。

道人曰。爾能居室如寄。使僕如假。起處如在塗。
飲食如受乞。卽無病矣。

道人曰。夫擬之而後言。則寡尤也。議之而後行。
則寡悔也。擬議本於存心。心存則不怠。故慎字

從心從真。

理言

卷二四

十

雜記序

初得穀山璫言。已備生人當世因
應之妙。及得雜記。又令人遊心晉
魏漢唐間也。何多識乎。自昔珥筆
之所遺闕。不獲入記載掌職者何
限。自非私史如謝承之書。華嶠之

典。張勃之錄。何法盛之說。不幾探
玄珠而末由乎。則稗官野史。正不
可與燕說郢書共短也。

仙臞何偉然題

廣快書卷二十五

西湖何偉然仙僊纂

延陵吳從先寧野定

雜記

于穀山元本

晉武帝時火起武庫。焚累代之寶。其中有漢祖
斬蛇劍。王莽頭。孔子履。蓋漢以斬蛇劍爲國寶。
乘輿法駕出。則侍中一人捧劍在左右。匈奴以
月支頭爲國寶。與漢使盟誓。出以飲酒。漢藏王

莽頭亦此意也。此皆王迹所興。傳示後人。自有深意。然以孔子之履與莽頭同藏。則污聖矣。

唐時祥瑞列在禮官。大瑞六十有四。如景星慶雲之類。上瑞三十有八。如白狼赤兔之類。中瑞三十有二。如蒼鳥赤鴈之類。下瑞十有四。如嘉禾芝草之類。不知相沿何代。有此名目。亦矯誣矣。

世傳蘭亭帖。殉葬昭陵是也。然以史考之。此本

復出人間矣。五代賊帥溫韜盜伐唐帝諸陵。見昭陵宮室閎麗。不異人間。中爲正寢。東西廂列石牀。牀上石函中爲鐵匣。悉藏前代圖書。鍾王筆跡。紙墨如新。韜悉取之。遂傳人間。此知蘭亭真帖出自昭陵。人間必有其本。第不知復淪沒於何代耳。

天寶二年。玄宗幸望春樓。觀江淮運艘。韋堅上百牙盤食。蓋以牙盤裝食。味於上。謂之看食。卽

今之看盤也。唐制御饌器用九。釘食以牙盤。九枚裝食味於上。至是溢而爲百耳。

沉香亭子。玄宗已有其名。然未考其制。及敬宗卽位。波斯獻沉香亭子料。蓋純以沉香爲料也。沉香林邑所出。土人破斷其木。積以年歲。心節獨在。入水則沉。其形不同。名亦各異。有犀角燕口。附子。橫陽等號。可爲亭材。則其條段又大。非諸沉比矣。導侈召亂。乃不祥之材。而積累貴重。

得之不易如此。若夫茅茨土階。近取如拾。安所不足哉。

南州志曰。鸚鵡有三種。一青。一白。一五色。交州以南諸國皆有之。唐太宗時。林邑獻五色鸚鵡。自言苦寒。思歸其國。太宗付使歸之。今廣西有秦吉了。京師謂之了哥。萬曆丙子。一日講畢。上遣中使持赤黑鸚鵡各一。示閣臣講官。蓋廣中所獻也。赤者毛色嬌麗。黑者有兩耳。耳黃如

獸能動。此二色。則志所未備也。

往至西苑。見畜一狻猊。主者故西域胡也。以白布纏頭。帶金衣綠。支正三品料。其狻猊日食一羊。而籠之檻中。無所用也。以一狻猊計之。主者食正三品料。與三百六十羊。一年之費。不貲如此。使如宋之艮岳珍禽異獸。動以千百。元時外夷所獻。獅豹鵠鵒。日食肉千斤。終歲之費。可養壯士千人。豈不惜哉。

景隆二年。勅中書門下與學士諸王駙馬入閣。守歲。設庭爆作樂。卽唐時諸人守歲侍宴詩也。是日以韋后乳母妻御史大夫竇從一。自稱皇后阿箸。遂爲千古笑柄。今徒艷其詞。若與雅頌同音。豈知其事鄙褻如此。李嶠宋之問。韋巨源。皆武三思之黨。文人無行。遂爲口實。

唐中宗時。宰相竇從一爲公主督造府第。時謂之公主邑司。懿宗時。福建觀察使杜宣猷以臣

官多閩人。每寒食遣人分祭其先壠。時謂之勅使墓戶。此確對也。時諸道歲進闔兒號曰私白。閩中爲多。故云。

李涉江上遇盜詩。煞有風致。及攷其爲人。乃穿窬之下也。憲宗旣黜吐突承瓘。而恩顧未衰。涉時爲太子通事舍人。窺知上音。廼投匭上疏。稱其久委心腹。不宜遽棄。孔戣見其副章。詰責不受。涉因行賂禁門上之。戣因上疏劾逐之。卽此。

一節綠林豪客。且掩口胡盧之矣。

唐僖宗於音律。蒲博。無不精。尤善擊毬。嘗謂優人石野猪曰。朕若應擊毬進士舉。須爲狀元。對曰。若遇堯舜爲禮部侍郎。恐陛下不免駁放。野猪之諷。有旃孟之風矣。

內侍梁師成。領睿思殿。主管翰墨。凡禮文符瑞之事。多所潤飾。師成實不能文。而高自標榜。自稱蘇軾出子。時天下禁誦蘇文。人間不敢蓄其

尺牘。師成訴於上曰。先臣何罪。自是蘇公之文。稍出於世。亦師成之力也。夫師成以一介闖寺。逢迎希寵。而假托文人之裔。固自可笑。然因其假借。使一代文雅流傳至今。事固有待而興也。亦大奇矣。

唐時王及善庸人也。爲相無他政。但不許令史乘驢入臺。終日追逐。無時暫舍。時號之爲驅驢宰相。

遼穆宗在位。不親國事。每夜酣飲。達旦乃寐。國人謂之睡王。

漢時宮中有對食。對食者。宮人相與配合爲夫婦也。起於陳皇后無子。使宮人衣上衣冠。與之寢處。蓋厭呪之術。武帝廢之。蓋對食之由也。

古時婦人之飾。率用粉黛。粉以傅面。黛以填額。畫眉。周天元時。禁民間婦人不得施粉黛。自非宮人。皆黃眉黑妝。故木蘭辭中有掛鏡貼花黃。

之句。第不知黃眉黑粧。若爲點畫耳。

唐時宮中給使令者。皆有冠巾。謂之裏頭人。今宮中亦有女官。給冠帶者。卽其遺制也。

唐安樂宮主。有織成裙。直錢一億。花卉鳥獸。皆如粟粒。正視旁觀。日中影中。各爲一色。此服乃妖也。

世間婦人立拜。起於武后。其實不然。周天元時。命內外命婦。拜天臺。皆執笏俯伏。如男子可見。

以前婦人無俯伏者。惟下手立拜耳。王建宮詞有云。臨上馬時齊賜酒。男兒跽拜謝君王。可見當時宮女。不作男子拜也。

本朝命婦入朝。贊行四拜。皆下手立拜。惟謝拜賜時。一跪叩頭耳。而民間婦女。乃俯伏稽首。與男子不異。非古禮也。

南漢有女侍中。宮女盧瓊仙是也。蜀有女校書。樂伎薛濤是也。

世間大有奇事。出人意表。西晉之亂。荀崧屯宛。爲杜曾所圍。欲求救於襄城太守石覽。崧小女年十三。帥勇士數十人踰城夜出。且戰且前。遂達覽所。卒解崧圍。此亦大異。嘗讀紅線之事。謂其不誠。以此推之。當不虛耳。

李克用。朱全忠。皆草昧英雄。驅使一世。然皆有內助焉。克用夫人劉氏。聞汴城之變。神色不動。整軍而行。全忠夫人張氏。嚴整多智。軍府之士。

與叅謀議。此一健婦。亦女中丈夫也。草澤之豪。
鼓衆擄徒。竊其名字。亦必有非常之偶。况神明
之主哉。

克用爲汴軍所攻。不能自保。欲用諸將之謀。且
入北虜。徐圖去就。劉氏力爭以爲不可。曰。王昔
居韃靼。幾不自免。賴朝廷多事。乃得復歸。今萬
一出城。則禍變不測。塞外安可得至耶。克用乃
止。當時非劉氏之言。奔竄胡中。不過一亡虜耳。

安能以河東之地。與天下爭衡。世固有用婦言。而興者。克用是也。

王莽發定陶丁姬之塚。周棘其處。有羣鳥數千。啣泥土投穿。栗太子莽處。亦有此異鳥雀。亦有知耶。將或使之耶。

溫韜遍發諸陵。惟乾陵風雨不可發。此事至今猶然。絕不可解也。嘉靖戊申。先君作吏隴右。道出乾州。其土人言。過武則天陵。不可指議。如有

謾語。輒以雷雨報之。先君弗信。爲一詩詆之。云。
出門正晴。行不數里。雷雨大作。無可依泊。得
道旁郵舍。牛豕滿中。不得已。一駐車焉。仲兄無
妄年甫十七。再過其地。爲賦一詩詆之。其詞不
記。行至道中。亦遭風雨。千年。雲。焰。猶能作。腥。臊。
氣。豈別是一種妖魔。死而不能亡者耶。

盜跖。膾人肝。以爲脯。蓋寓言也。然亂世羣盜真
有然。隋末朱燦食人。使者醉辱之。卽曰。噉醉人。

肉如噉糟。純遂殺使者而食。五代趙思綰好食人肝。嘗面剖而膾之。膾盡人猶未死。又以好酒吞人膽。曰。吞此千枚。則膽無敵矣。契丹東丹王突來奔。居於洛陽。好吮人血。嬖妾皆刺臂以供之。可見豺虎之性。非但異類。人亦有之。以佛家六道推之。殆天吳封豕所化也。

黃巢兵圍陳州。野無積聚。掠人爲糧。生投碓磑。并骨食之。秦宗權遣將四出。所至屠僇。焚蕩殆

盡無孑遺。行兵未始轉糧。車載鹽尸以從。楊行密圍廣陵。城中無食。軍士掠人詣市賣之。驅縛屠割如羊豕。訖無一聲。趙思綰據長安。城中無食。取婦女幼稚爲軍糧。日計數而給之。每犒軍輒屠數百人。如羊豕法。此亦佛家所謂殺劫也。金末汴京大疫。諸門出柩九十餘萬。貧不能葬者不在是數。其災可謂至矣。然卞京人戶之衆亦可想見。萬曆丙戌丁亥間。汴梁大旱且疫。諸

門出死亦且數萬。卽宗室男婦死幾五百。此亦近世一大陽九也。

至正九年。襄陽民家張氏生男。甫及周歲。暴長尺許。容貌異常。蟠腹臃腫。見人嘻笑。如世所畫布袋和尚。見者異之。已而江淮盜起。稱彌勒佛出世。以紅巾爲號。此其兆與。

至正十二年。隴西地震。會州公宇墻崩。獲弩五百。長者丈餘。短者九尺。人不敢挽。此蓋前代所

藏有此一種大弩。挽之必自有法。人不能知耳。
而舉以爲妖過也。

雜言

卷三十五

一

